

ستفضل وأفعل بك كذا وكذا . وأنت ما قلت ذلك إلا لحرصك على نجاحه وفلاحه .

إنني : فتذيل الآية بقوله :

﴿ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (٤٧)

[النحل]

تذيل مناسب لما قبلها من التهديد والوعيد ، وفيها بيان لرحمة الله التي يدعو إليها كلاً من المؤمن والكافر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعِيهِمْ وَيُظِلُّهُ عَنْ
الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ (٤٨)

موله تعالى :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا .. ﴾ (٤٨)

[النحل]

المعنى : أعموا ولم يردوا ولم يتدبروا فيما خلق الله ؟

﴿ مِنْ شَيْءٍ .. ﴾ (٤٨)

[النحل]

كلمة شيء يسمونها جنس الأجناس ، و ﴿ مِنْ ﴾ تفيد ابتداء ما يقال له شيء . أى : أتلفه شيء موجود ، وهذا يسمونه أجناس الأجناس .. وتفيد أيضاً العموم فيكون :

﴿ مِنْ شَيْءٍ .. ﴾ (٤٨)

[النحل]

أى : كل شيء .

(١) تليها فيه : نظل ، ونفيل الظلال : رجوعها بعد انتصاف النهار وابتعاد الأشياء خلالها .
[لسان العرب - مادة : فيا] ..

فانظر إلى أى شيء فى الوجود مهما كان هذا الشيء تافهاً ستجد له ظلاً :

﴿ يَتَقَيَّ ظِلًّا .. (٤٨) ﴾

[النحل]

يتقياً : من فاء أى : رجع ، والعماد عودة الظل مرة أخرى إلى الشمس ، أو عودة الشمس إلى الظل .

قلو نظرنا إلى الظل نجده على نوعين : ظل ثابت مستمر ، وظل متغير ، فالظل الثابت دائماً فى الأماكن التى لا تصل إليها أشعة الشمس ، كهناج البحار وباطن الأرض ، فهذا ظل ثابت لا تأتيه أشعة الشمس فى أى وقت من الأوقات .

والظل المتحرك الذى يُسمى القيء لأنه يعود من الظل إلى الشمس ، أو من الشمس إلى الظل ، إذن : لا يُسمى الظل شيئاً إلا إذا كان يرجع إلى ما كان عليه .

ولكن .. كيف يتكون الظل ؟ يتكون الظل إذا ما استعرض الشمس جسم كثيف يحجب شعاع الشمس ، فيكون ظلاً له فى الناحية المقابلة للشمس ، هذا الظل له طولان وله استواء واحد .

طول عند الشروق إلى أن يبلغ المغرب ، ثم يأخذ فى التناقص مع ارتفاع الشمس ، فإذا ما استوت الشمس فى السماء يصبح ظل الشيء فى نفسه ، وهذه حالة الاستواء ، ثم تميل الشمس إلى الغروب ، وينعكس طول الظل الأول من ناحية المغرب إلى ناحية المشرق .

ويلفتنا الحق تبارك وتعالى إلى هذه الآية الكونية في قوله تعالى :

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾﴾ [الفرقان]

ذلك لأنك لو نظرت إلى الظل وكيف يمتد ، وكيف ينقبض وينحسر لوجدت شيئاً عجيباً حقاً .. ذلك لأنك تلاحظ الظل في الحالتين يسير سيراً انسيابياً .

ما معنى : (انسيابي) ؟ هو نوع من أنواع الحركة ، فالحركة إما حركة انسيابية ، أو حركة عن توالى سکونات بين الحركات .

وهذه الأخيرة نلاحظها في حركة عقارب الساعة ، وهي أوضح في عقرب الثواني منها في عقرب الدقائق ، ولا تكاد تشعر بها في عقرب الساعات .. فلو لاحظت عقرب الثواني لوجدته يسير عن طريق قفزات منتظمة ، تكون حركة فسكوناً فحركة ، وهكذا ..

ومعنى ذلك أنه بجمع الحركة في حال سکونه ، ثم ينطلق بها ، وبذلك تمر عليه لحظة لم يكن متحركاً فيها ، وهذا ما نسميه بالحركة القفزية .. هذه الحركة لا تستطيع رصدها في عقرب الساعات ؛ لأن القفزة فيه دقيقة لدرجة أن العين المجردة تعجز عن رصدها وملاحظتها ، هذه هي الحركة القفزية .

أما الحركة الانسيابية ، فتعني أن كل جزء من الزمن فيه جزء من الحركة .. أي : حركة مستمرة وموزعة بانتظام على الزمن .

ونضرب لذلك مثلاً بنمو الطفل .. الطفل الوليد ينمو باستمرار ، لكن أمه لعلازمتها له لا تلاحظ هذا النمو ؛ لأن نظرها عليه دائماً .. فكيف تكون حركة النمو في الطفل ؟ هل حركة ففزية يتجمع فيها نمو الطفل كل أسبوع أو كل شهر مثلاً ، ثم ينمو طفرة واحدة ؟ لو كان نموه هكذا للاحظنا نمو الطفل ، لكنه ليس كذلك ، بل ينمو بحركة انسيابية تُوزع العلى الواحد من النمو على طول الزمن ، فلا نكاد نشعر بنموه .

وهكذا حركة الشمس حركة انسيابية ، بحيث تُوزع جزئيات الحركة على جزئيات الزمن ، فالشمس ليست مركونة إلى ميكانيكا تتحرك عن التروس كالساعة مثلاً ، لا .. بل مركونة إلى أمر الله ، موصولة بكن الدائمة .

وكان الحق تبارك وتعالى يريد أن يلفت خلقه إلى ظاهرة كونية في الوجود مُحسنة ، يتركها كل منا في ذاته ، وفيما يرى من المرائى ، ومن هذه المظاهر ظاهرة الظل التي يعجز الإنسان عن إدراك حركته .

وفي آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَعَلَّاهُمْ بِالْقُدُورِ وَالْأَصَالِ (١٥)﴾ [الرعد]

فالحق سبحانه يريد أن يعمم الفكرة التسبيحية في الكون كله ، كما قال تعالى :

﴿وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. (١٤)﴾ [الإسراء]

سُكْرَةُ الْخَلْقِ

٧٩٧

فكل ما يُطْلَق عليه شيء فهو يُسَبَّح مهما كان صغيراً .
وقوله تعالى :

﴿ يَتَّبِعُ ظِلَّاهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ .. ﴾ (٤٨) [النحل]

لنا هنا وثقة مع الاداء القرآنى ، حيث اتى باليمين مفرداً ، ففى حين اتى بالشمائِل على صورة الجمع ؛ ذلك لان الحق تبارك وتعالى لما قال :

﴿ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَىٰ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ .. ﴾ (٤٨) [النحل]

اتى باقل ما يتصور من مخلوقاته سبحانه ﴿ مِنْ شَيْءٍ ﴾ وهو مفرد ، ثم قال سبحانه :

﴿ ظِلَّاهُ .. ﴾ (٤٨) [النحل]

بصيغة الجمع . اى : مجموع هذه الاشياء . فالإنسان لا يتفياً ظل شيء واحد ، لا .. بل ظل اشياء متعددة .

و ﴿ مِنْ ﴾ هنا افادت العموم :

﴿ مِنْ شَيْءٍ .. ﴾ (٤٨) [النحل]

اى : كل شيء . فليتناسب المفرد جاء باليمين ، وليتناسب الجمع جاء بالشمائِل .

ثم يقول تعالى :

﴿ سَجْدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ (٤٨) [النحل]

فما العلاقة بين حركة الظل وبين السجود ؟

معنى : سَجْدًا اى : خضوعاً لله ، وكان حركة الظل وامتداده على امتداد الزمن دليل على انه موصول بالمحرك الأعلى له ، والقاتل

الأعلى لـ « كُنْ » ، والظل آية من آياته سبحانه مُسَخَّرَةٌ له ساجدة خاضعة لقوله : كُنْ فيكون .

وقلنا : إن هناك فرقا بين الشيء تُعده إعدادا كَرْنِيًّا ، والشيء تُعده إعدادا قَدْرِيًّا .. فصانع القنبلة الزمنية يُعدها لأنْ تنفجرَ في الزمن الذي يريده ، وليس الأمر كذلك في إعداد الكون .

الكرن أعدّه الله إعدادا قَدْرِيًّا قائما على قوله كُنْ ، وفي انتظار لهذا الأمر الإلهي باستمرار (كن فيكون) ، وهكذا .. فليست المعادلة مضبوطة ميكانيكيا ، لا .. بل مضبوطة قَدْرِيًّا .

لذلك يحلو لبعض الناس أن يقول : باقٍ للشمس كذا من السنين ثم ينتهى ضوءها ، ويُرتَّب على هذا الحكم أشياء أخرى .. نقول : لا .. ليس الأمر كذلك .. فالشمس خاضعة للإعداد القَدْرِيّ مضبوطة به ومُنْتَظَرَةٌ لـ « كُنْ » التي يُصغى لها الكون كله ؛ ولذلك يقول تعالى :

﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ (٢٩)

[الرحمن]

هكذا بيّنت الآية الكريمة أن كل ما يُقال له « شيء » يسجد لله عز وجل ، وكلمة « شيء » جاءت مُفْرَدَةً دالّة على العموم .. وقد عرفنا السجود فيما كُلّفنا الله به من ركن في الصلاة ، وهو مُنْتَهَى الخضوع ، خضوع الذات من العابد للمعبود ، فنحن نخضع واقفين ، ونخضع راكعين ، ونخضع قاعدين ، ولكن أتمّ الخضوع يكون بأن نسجد لله .. ولماذا كان أتمّ الخضوع أن نسجد لله ؟

نقول : لأن الإنسان له ذات عامة ، وفي هذه الذات سيد للذات ، بحيث إذا أطلق انصرف إلى الذات ، والمراد به الوجه ؛ لذلك حينما يعبر الحق تبارك وتعالى عن فناء الوجود يقول :

[القصص]

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ .. ﴾ (٨٨)

وكذلك في قوله :

﴿ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾ (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿ (٢١) [الليل]

فَيُطْلَقُ الوجه ويُراد به الذات ، فإذا ما سجد الوجه لله تعالى دل ذلك على خضوع الذات كلها : لأن أشرف ما في الإنسان وجهه ، فإذا ما كسفه بالأرض فقد جاء بمنتهى الخضوع بكل ذاته للمعبود عز وجل .

كما دلت الآية على أن الظل أيضاً يسجد لربه وخالفه سبحانه ، والظلال قد تكون لجمادات كالشجر مثلاً ، أو بناية أو جبل ، وهذه الأشياء الثابتة يكون ظلها أيضاً ثابتاً لا يتحرك ، أما ظل الإنسان أو الحيوان فهو ظل متحرك ، وقد ضرب لنا الحق تبارك وتعالى مثلاً في الخضوع التام بالظلال : لأن ظل كل شيء لا يفارق الأرض أبداً ، وهذا مثال للخضوع الكامل .

ثم يرتفع الحق تبارك وتعالى بعسالة السجود من الجمادات في الظلال في قوله :

[الزمر]

﴿ وَظِلَّاهُمْ بِالْقُدُورِ وَالْأَصَالِ ﴾ (١٥)

يعني القوات تسجد ، وكذلك الظلال تسجد ؛ ولذلك يتعجب بعض العارفين من الكافر .. يقول : أيها الكافر ظلُّك ساجد وأنت جاحد .. جاء هذا الترقى في قوله تعالى :

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُشْكِرُونَ ﴾ (٤١)

فأجناس الكون التي يعرفها الإنسان أربعة : إما جماد ، فإذا وجدت خاصية النمو كان النبات ، وإذا وجدت خاصية الحركة والحس كان الحيوان ، فإذا وجدت خاصية الفكر كان الإنسان ، وإذا وجدت خاصية العلم الذاتي النوراني كان العلك .. هذه هي الأجناس التي نعرفها .

الحق تبارك وتعالى ينقلنا هنا ثقلة من الظلال الساجدة ، للجمادات الثابتة ، إلى الشيء الذي يتحرك ، وهو وإن كان متحركاً إلا أن ظله أيضاً على الأرض ، فإذا كان للحق سبحانه قد قال :

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. (١٩)﴾ [النحل]

فقد فصل هذا الإجمال بقوله :

﴿مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ .. (٢٠)﴾ [النحل]

أى : من أقل الأشياء المتحركة وهي الدابة ، إلى أعلى الأشياء وهي الملائكة ..

وقد يقول قائل : وهل ما في السموات وما في الأرض يسجد لله ؟

نقول له : نعم .. لأنك فسرت السجود فيك أنت بوضع جبهتك على الأرض ، ليندل على أن الذات يعطوها ودنوها ساجدة لله خاضعة تمام الخضوع ، حيث جعلت الجبهة مع القدم .

والحق تبارك وتعالى يريد منا أن نعرف استطراد العبودية في الوجود كله : لأن الكافر وإن كان متعربداً على الله فيما جعل الله له فيه اختياراً ، في أن يؤمن أو يكفر ، في أن يطيع أو يعصى ، ولكن الله أعطاه الاختيار .

سورة النمل

٧٩٧٩

نقول له : إنك قد ألفت التمرد على الله ، فطلب منك أن تؤمن
لكفك كفرت ، وطلب منك يا مؤمن أن تطيع فعصيت ، إذن : فلك إلف
بالتمرد على الحق .. ولكن لا تعتقد أنك خرجت من السجود
والخضوع لله : لأن الله يُجرى عليك أشياء تكرهها ، ولكنها تقع عليك
رغم أنك وأنت خاضع .

وهذا معنى قوله تعالى في الآية السابقة :

﴿وَمَنْ دَاخِرُونَ﴾ (٤٨)

[النمل]

أى : صاغرون مُستذلون مُتقادون مع أنهم ألقوا التمرد على الحق
سبحانه .

والا فهذا الذى ألف الخروج عن مرادات الله فيما له فيه اختيار ،
هل يستطيع أن يتأبى على الله إذا أراد أن يعرضه ، أو يفكره ،
أو يميته ؟

لا ، لا يستطيع ، بل هو داخر صاغر فى كل ما يُجرى عليه من
مقادير ، وإن كان ياباها ، وإن كان قد ألف الخروج عن مرادات الله .

إذن : ليس فى كون الله شىء يستطيع الخروج عن مرادات الله ؛
لأنه ما خرج عن مرادات الله الشرعية فى التكليف إلا بما أعطاه الله
من اختيار ، وإلا لم يُعطه الاختيار لما استطاع التمرد ، كما فى
المرادات الكونية التى لا اختيار فيها .

لذلك نقول للكافر الذى تمرد على الحق سبحانه : تمرد إذا
أمسبك مرض ، وقل : لن أمرض ، تمرد على الفقير وقل : لن أفقر ..

وما نَعْتَلَا لَا تَقْدِرُ وَسَوْفَ تَخْضَعُ رَاغِبًا فَلَتَخْضَعُ رَاضِيًا وَتَكْسِبُ
الْأَمْرَ ، وَتَنْتَهِي مَشْكَلَةَ حَيَاتِكَ ، وَتَسْتَقْبِلُ حَيَاةَ أُخْرَى أَنْظَفَ مِنْ هَذِهِ
الْحَيَاةِ .

وقوله تعالى :

﴿ مِنْ دَابَّةٍ .. ﴾ (٤٩) [النحل]

هو كل ما يدبّ على الأرض ، والدَّبُّ على الأرض معناه الحركة
والمشي .. وقوله :

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ .. ﴾ (٥٠) [النحل]

أى : إن الملائكة لا يُقال لها دابة ؛ لأن الله جعل سَعْيَهَا فِي
الْأُمُورِ بِأَجْنَحَةٍ فَقَالَ تَعَالَى :

﴿ أَوَّلَى أَجْبَعَهُ مَتَّى وَثَلَاثَ رَبَاعٍ .. ﴾ (٥١) [فاطر]

وقال في آية أخرى :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ
أَمْثَلُكُمْ .. ﴾ (٥٢) [الأنعام]

فخلق الله الطائر يطير بجناحيه مقابلًا للدابة التي تدب على
الأرض ، فاستحوذ على الأمرين : الدابة والملائكة .

و ﴿ مَا ﴾ فِي الْآيَةِ تُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الْعَالَمِينَ وَغَيْرِ الْعَاقِلِينَ ؛ ذَلِكَ
لأن أغلب الأشياء الموجودة في الكون ليس لها علم أو معرفة ؛ ولذلك
قال تعالى في آية أخرى :

سُورَةُ الْحَجَّال

﴿٧٩٨١﴾

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا .. (٧٢)﴾ [الأحزاب]

ويُنهي الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩)﴾ [النحل]

أي : أن الملائكة الذين هم أعلى شيء في خلق الله لا يستكبرون ! لأن علوهم في الخلق من ثورانية وكذا وكذا لا يعطيهم إدلالاً^(١) على خلقهم سبحانه ؛ لأن الذي أعطاهم هذا التكريم هو الله سبحانه وتعالى . وما دام الله هو الذي أعطاهم هذا التكريم فلا يجوز الإدلال به ؛ لأن الذي يُدلُّ إنما يُدلُّ بالذاتيات غير الموهوبة ، أما الشيء الموهوب من الغير فلا يجوز أن تُدلَّ به على مَنْ وهبه لك .

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿لَنْ يَسْتَكْبِرَ^(٢) الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ .. (١٧٢)﴾ [النساء]

فلن يمتنعوا عن عبادة الله والسجود له رغم أن الله كرمهم ورفعهم .

ثم يقول تعالى :

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

ما هو الخوف ؟ الخوف هو الفرع والوجل ، والخوف والفرع

(١) دلٌّ : افتخر ، والدلة : المنا . وفلان يُدلُّ عليك بصحبته إدلالاً : أي يجترئ عليك . [لسان العرب - مادة : دلل] .

(٢) لن يستكبر : لن يمتنع ولن يأنف ولن يكره ولن يستكبر عن أن يكون عبداً لله قائماً بواجب العبد نحو ربه . [القاموس القويم ٢٨٧/٢] .

والوجل لا يكون إلا من ترقب شيء من أعلى منك لا تقدر أنت على رَقْمِهِ ، ولو أمكنك رَقْمُهُ لما كان هناك داع للخوف منه : لذلك فالأمور التي تدخل في مقدوراتك لا تخاف منها ، تقول : إن حصل كذا أفعل كذا .. الخ :

وإذا كان الملائكة الكرام :

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٦) [التحريم]

فما داعي الخوف إذن ؟ نقول : إن الخوف قد يكون من تقصير حدث منك تخاف عاقبته ، وقد يكون الخوف عن مهابة للمخوف وإجلاله وتعظيمه دون ذنب ودون تقصير ، ولذلك نجد الشاعر العربي يقول في تبرير هذا الخوف :

أَمَّا بَكَ إِجْلَالًا وَمَا بِكَ قُدْرَةً عَلَى وَلَكِنْ مِلَّةً عَيْنٍ حَبِيْبُهَا

إذن : مرة يأتي الخوف لتوقع أذى لتقصير منك ، ومرة يأتي لمجرد المهابة والإجلال والتعظيم .

وقوله تعالى :

﴿مَنْ فَوْقَهُمْ ..﴾ (٥٠)

[التحل]

ما المراد بالفوقية هنا ؟ نحن نعرف أن الجهات ست : فوق ، وتحت ، ويمين ، وشمال ، وأمام ، وخلف .. بقيت جهة الفوقية لتكون هي المسيطرة ؛ ولذلك حتى في بناء الحصون يُشِيدُونَهَا عَلَى الْأَمَاكِنِ الْعَالِيَةِ لِيَتَحَكَّمَ بِعُلُومِهَا فِي مِتَابَعَةِ جَمِيعِ الْجِهَاتِ .

إذن : فالفوقية هي محلّ العلو ، وهذه الفوقية قد تكون فوقية مكان ، أو فوقية مكانة .

سُورَةُ النُّحْلِ

٧٩٨٣

فالذي يقول : إنها فوقية مكان ، يرى أن الله في السماء ، بدليل أن الجارية التي سُلِّطَتْ ^(١) أين الله ؟ أشارت إلى السماء ، وقالت : في السماء ^(٢) .

فأشارت إلى جهة العلو ؛ لأنه لا يصح أن نقول : إن الله تحت ، فالله سبحانه مُنَزَّه عن المكان ، وما نُزَّه عن المكان نُزَّه عن الزمان ، فالله عز وجل مُنَزَّه عن أن تُحَيِّزَه ، لا يمكن ولا بزمان ؛ لأن المكان والزمان به خُلِقا .. فعن الذي خلق الزمان والمكان ؟

إذن : ما داما به خُلِقا فهو سبحانه مُنَزَّه عن الزمان والمكان .

وهم قالوا بأن الفوقية هنا فوقية حقيقية .. فوقية مكان ، أي : أنه تعالى أعلى منا .. ونقول لمن يقول بهذه الفوقية : الله أعلى منا .. من أي ناحية ؟ من هذه أم من هذه ؟

إذن : الفرقية هنا فوقية مكانة ، بدليل أننا نرى الحرس الذين يحرسون القصور ويحرسون الحصون يكون الحارس أعلى من المحروس .. فوقه ، فهو فوقه مكاناً ، إنما هل هو فوقه مكانة ؟ بالطبع لا .

وقوله تعالى :

﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٥١)

[النحل]

(١) أخرج أحمد في مسنده (٤٤٨/٥) وابن دار الطيالسي في مسنده (١١٠٥) وابن أبي حاتم في كتاب م السنة (٢١٥/١) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ٤٢٢) من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال : قلت يا رسول الله إنه كانت لي جارية ترمي نيل أحد والجرائنة ، وإنني أطلعها يوماً لإطلاعة ، فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة رأنا من بني آدم أسف لها يأسفون فمسكتها مسكاً ، فعظم ذلك علي النبي ﷺ قال : قلت يا رسول الله اعتقها ؟ قال : ادعها إلى . فقال لها : أين الله ؟ قالت : في السماء . قال : ومن أنا ؟ قالت : رسول الله . قال : اعتقها فإنها مؤمنة .

وهذه هي الطاعة ، وهي أن تفعل ما أَمَرْتُ به ، وإن تجتنب ما نُهِيتَ عنه ، ولكن الآية هنا ذكرت جانباً واحداً من الطاعة ، وهو :

﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٥٠) ﴾

[النحل]

ولم تقل الآية مثلاً : ويجتنبون ما ينهون عنه ، لماذا ؟.. نقول : لأن في الآية ما يسمونه بالتلازم المنطقي ، والمراد بالتلازم المنطقي أن كل نهى عن شيء فيه أمر بما يقابله ، فكل نهى يؤول إلى أمر بمقابله .

بقوله سبحانه :

﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٥٠) ﴾

[النحل]

تستلزم منطقياً « ويجتنبون ما يُنْهَوْنَ عنه » وكان الآية جمعت الجانبين .

والحق سبحانه وتعالى خلق الملائكة لا عمل لهم إلا أنهم هَيِّمُوا^(١) في ذات الله ، ومنهم ملائكة موكِّلون بالخلق ، وهم :

﴿ فَالْمَلَكُوتِ أَمْرًا (٥٠) ﴾

[الأنعام]

ويقول تعالى :

﴿ لَهُ مَغْفِبَاتٌ^(٢) مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ

[الرحمن]

الله .. (١١) ﴾

(١) الهَيِّمُ : شدة الحب والولاء المؤدى إلى الخضوع بدون إرادة .

(٢) أى : ملائكة حافلة يتبعون ويحفظونه ويحرسون أعماله . [القاموس القويم ٢٩/٢] .

ومنهم :

﴿وَإِنْ عَلَيْكُمْ لِعَاقِبَتُنَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١)﴾ [الأنفطار]

إذن : فهناك ملائكة لها علاقة بنا ، وهم الذين أمرهم الحق سبحانه أن يسجدوا لآدم حينما خلقه الله ، وصوره بيده ، ونفخ فيه من روحه .. وكان الله سبحانه يقول لهم : هذا هو الإنسان الذي يستكبرون في خدمته ، فالسجود له بأمر الله إعلان بأنهم يحفظونه من أمر الله ، ويكتبون له كذا ، ويعملون له كذا ، ويدبرون له الأمور .. الخ .

أما الملائكة الذين لا علاقة لهم بالإنسان ، ولا يدرون به ، ولا يعرفون عنه شيئاً ، هؤلاء المعنويون في قوله سبحانه لإبليس :

﴿أَسْكَبْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥)﴾ [ص]

أي : أسكبرت أن تسجد ؟ أم كنت من الصنف الملكي العالى ؟ .. هذا الصنف من الملائكة ليس لهم علاقة بالإنسان ، وكلُّ مهمتهم التسبيح والتذكر ، وهم المعنويون بقوله تعالى :

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْترُونَ (٢٠)﴾ [الأنبياء]

كلُّ شيء - إذن - في الوجود خاضع لمرادات الحق سبحانه منه ، إلا ما استثنى الله فيه الإنسان بالاختيار ، فإله سبحانه لم يقهر أحداً ، لا الإنسان ولا الكون الذي يعيش فيه ، فقد عرض الله سبحانه الأمانة على السموات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها .. وكانها قالت : لا نريد أن نكون مختارين ، بل نريد أن نكون مُسَخَّرِينَ ، ولا ندخل لنا في موضوع الأمانة والتكليف !!

لماذا - إذن - يلجئ الكون بسماائه وأرضه تحمّل هذه المسؤولية ؟

نقول : لأن هناك فرقاً بين تقبّل الشيء وقت تحمّله ، والقدرة على الشيء وقت أدائه .. هناك فرقٌ .. عندنا تحمّل وعندنا أداء .. وقد سبق أن ضربنا مثلاً لتحمّل الأمانة وقلنا : هَبْ أن إنساناً أراد أن يُودع عندك مبلغاً من المال مخافة تبديده لتحفظه له لحين الحاجة إليه ، وأنت في هذا الوقت قلدر على التحمل وتتنوى أداء أمانته إليه عند طلبها وتمتلك قوياً ، ونيك صادقاً ..

هذا وقت تحمّل الأمانة ، فإذا ما جاء وقت الأداء ، فربما تضطرك الظروف إلى إنفاق هذا المال ، أو يعرض لك عارضٌ يمنعك من الأداء أو تتغير ذمتك .

إذن : وقت الأداء شيء آخر .

لذلك ، فالذي يريد أن يُبريء ذمته لا يضمن وقت الأداء ويمتنع عن تحمّل الأمانة ويقول لنفسه : لا ، إن كنت أضمن نفسي وقت التحمل فلا أضمن نفسي وقت الأداء .

هذا مثال لما حدث من السماء والأرض والجبال حينما رفضت تحمّل الأمانة . ذلك لأنها تُقَدَّر مسؤوليتها ونقلها وعدم ضمان القيام بحققها ، لذلك رفضت تحمّلها من بداية الأمر .

وكذلك يجب أن يكون الإنسان عاقلاً عند تحمّل الأمانات ؛ ولذلك يقول تعالى :

﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٦)

فالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ كَانَ لَهَا اخْتِيَارٌ ، وَقَدْ اخْتَارَتْ
التَّسْخِيرَ ، وَانْتَهَتْ الْمَسَآلَةُ فِي بَدَايَةِ الْأَمْرِ ، رَمَعَ ذَلِكَ فَهِيَ مُسَخَّرَةٌ
وَتُؤَدِّي مَهْمَتَهَا لخدمة الإنسان ، فالشمس لم تعترض يوماً ولم
ترفض .. فهي تشرق على المؤمن كما تشرق على الكافر .. وكذلك
الهواء والأرض والنبات الطوبى ، وكلُّ ما في كون الله مُسَخَّرٌ للجميع ..
إذن : كل هذه الأشياء لها مهمة ، وتؤدي مهمتها على أكمل وجه .

ولذلك يقول تعالى في حق هذه الأشياء :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّوَابُّ .. ﴾ (١٨) [الحج]

هكذا بالإجماع ، لا يتخلف منها شيء عن مُراد ربه .

فما الحال في الإنسان ؟ يقول تعالى :

﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ .. ﴾ (١٨) [الحج]

ولم يقل : والناس . ثم قال :

﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. ﴾ (١٨) [الحج]

هذا هو الحال في الإنسان المكرَّم الذي اختاره الله وترك له
الاختيار .. إنما كل الأجناس مُؤَدَّية واجبة : لأنها أخذت حظها من
الاختيار الأول ، فاختارت أن تكون مُسَخَّرَةٌ ، وأن تكون مقهورة .

فالإنسان .. واحد يقول : لا إله في الوجود .. العالم خلق هكذا
بطبيعته ، وآخر يقول : بل هناك آلهة متعددة : لأن العالم به مصالح
كثيرة وأشياء لا ينهض بها إله واحد .. يعنى : إله السماء ، وإله
للأرض ، وإله للشمس .. الخ ..

إذن : هذا رأى فى العالم أشياء كثيرة بحيث لا ينهض بها فى نظره إله واحد ، ونقول له : أنت أخذت قدرة الإله من قدرة الفردية فيك .. لا .. خُذها من قدرة من :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ .. (١١) ﴿[الشورى]

لأن القدرة الإلهية لا تعالج الأشياء كما تفعل أنت ، وتحتاج إلى مجهود ومحل .. بل فى حقه تعالى يتم هذا كله بكلمة كُنْ .. كُنْ كذا وانتهت المسألة .

ونعجب من تناقض هؤلاء ، واحد يقول : الكون خُلق هكذا لحاله دون إله . والآخر يقول : بل له آلهة متعددة .. نقول لهم : أنتم متناقضون ، فتعالوا إلى دين الله ، وإلى الوسطية التى تقول بآله واحد ، لا تنفى الألوهية ولا تثبت التعددية .

فإن كنتَ تظن أن دولا بَ الكون يقتضى أجهزة كثيرة لإدارته ، فاعلم أن الله تعالى لا يباشر تدبير أمر الكون بعلاج .. يفعل هذه ويفعل هذه ، كما يُزاول البشر أعمالهم ، بل يفعلها بـ « كُنْ » : ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول فى الحديث القدسى :

« يا عبادى ، لو أن أولكم وآخركم ، وحيكم وميتكم ، ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فى صعيد واحد ، فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته ، فاعطيت كل سائل منكم ما سأل ما نقص تلك من ملكى إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ، ذلك يأتي جواد ماجد ، أفعل ما أريد ، عطائي كلام ، وعذابي كلام ، إنما

أمرى بشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون^(١) .

فيا مَنْ تُشْفِق على الإله الواحد أن يتعب من إدارته للكون بشتى نواحيه ، ارتفع بمستوى الألوهية عن أمثال البشر ؛ لأن الله تعالى لا يباشر سلطانه علاجاً في الكون ، وإنما يباشره بكلمة « كن » .

إذن : إله واحد يكفى ، وما دُمنا سلّمنا بإله واحد ، فإياك أن تقول بتعدد الآلهة .. وإذا كان الحق تبارك وتعالى نفى إلهين اثنين ، فنفسى ما هو أكثر من ذلك أولى .. واثنان أقل صور التعدد .

ومعنى ﴿ إلهين ﴾ أى : معبودين ، فيكون لهما أوامر ونواه . والأوامر والنواهي تحتاج إلى طاعة ، والكون يحتاج إلى تدبير ، فأى الإلهين يقوم بتدبير أمور الكون ؟ أم أنه يحتاج إلى مُساعد ؟ إن كان يحتاج إلى مساعد فهذا نقص فيه ، ولا يصلح أن يكون إلهاً .

وكذلك إن تخلص كل منهما في عمل ما ، هذا لكذا وهذا لكذا ، لقد أصبح أحدهما عاجزاً فيما يقوم به الآخر .. رأى ناحية إذن من نواحي الحياة تكون هي المسيطرة ؟ ومعلوم أن نواحي الحياة مشتركة ومتشابكة .

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذَى كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. ﴾ (٩٧)

[المؤمنون]

(٩) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٤٩٥) . وأحمد فى مسنده (٧٧/٥ ، ١٥٤) من حديث أبى ذر رضى الله عنه . قال الترمذى : حديث حسن . فى إسناده شهر بن حوشب ، طبعه بعضهم وقد حسن البخارى حديثه . وقوى أمره .

وقال :

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ..﴾ (١٢)

[الأنبياء]

فكيف الحال إذا أراد الأول شيئا ، وأراد الآخر ألا يكون هذا الشيء ؟ فإن كان الشيء كان مجزا في الثاني ، وإن لم يكن كان مجزا في الأول .. إذن : نقوة أحدهما عجز في الآخر .

ونلاحظ في قوله تعالى :

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ..﴾ (٥١)

[النحل]

عظة بليغة ، كأنه سبحانه حينما دعانا إلى توحيده يقول لنا : اريحوا أنفسكم بالتوحيد ، وقد أوضح الحق سبحانه وتعالى هذه الراحة في قوله :

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِي شُرَكَاءَ مَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٦٩)

[الزمر]

يعنى رجل خلص لسيد واحد ، ورجل أسياهه كثيرون ، وهم شركاء مختلفون ، فإن أرضى هذا أغضب ذلك ، وإن لحقاه أحدهما تنازعه الآخر . فهو دائما متعب مُتَقَلِّبٌ ، أما المملوك لسيد واحد فلا يخفى ما فيه من راحة .

ففي أمره سبحانه بتوحيده راحة لنا ، وكأنه سبحانه يقول : لكم وجهة واحدة تكفيكم كل الجهات ، وتضمن لكم أن الرضا واحد ، وأن البُغْض واحد .

إذن : نطالبه سبحانه راحة لنا : لذلك قبل أن يطلبها منا شهد بها لذاته تعالى ، فقال :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ (١٨) ﴾ [ال عمران]

فلو قال معترض : كيف يشهد لذاته ؟ نقول : نعم ، يشهد لذاته سبحانه : لأنه لا أحد غيره .. لا أحد معه ، لشهادة الذات للذات هنا شيء طبيعي .. وكأنه سبحانه يقول : لا أحد غيري ، وإن كان هناك إله غيري فكثيرني نفسه ، وليفصح عن وجوده .

أنا الله خلقت الكون وأخذته وفعلت كذا وكذا ، فلما أن أكون صادقاً فيما قلت وتنتهي المسألة ، وإما أن أكون غير صادق ، وهناك إله آخر هو الذي خلق .. فإين هو ؟ لماذا لا يعارضني ؟

وهذا لم يحدث ولم ينازع الله في خلقه أحد ، وحين تأتي الدعوى بلا معاند ولا معارض تسلم لصالحها .

فإن قال قائل : فعل الآلهة الأخرى لم تدّر بل أن أحداً قد أخذ منهم الألوهية ، فإن كان الأمر كذلك فهم لا يصلحون للالوهية لعدم سرايتهم ، وإن دروا ولم يعارضوا فهم جبناء لا يستحقون هذه المكانة .

وبشهادته سبحانه لذاته بأنه لا إله إلا هو أقبل على خلق الخلق : لأنه ما دام يعرف أنه لا إله غيره ، فإذا قال : « كن » فهو واثق أنه سيكون .

والذلك ساعة يحكم الله حكماً خيبياً يقول : أنا حكمت هذا الحكم

سُورَةُ النِّحْلِ

٥٧٩٢

مع أنكم مختارون في أن تفعلوا أو لا تفعلوا . ولكني حكمتُ بأنكم لا تفعلون ، وما مُثِّتُ حكمتُ بأنكم لا تفعلون ولكم قدرة أن تفعلوا ، ولكن ما فطمتُ ، فهذا دليل على أنه لا إله غيري يُعينكم على أن تفعلوا .

ثم شهدتُ الملائكة على شهادة الذات ، وشهد أولو العلم شهادة الاستدلال ، كما قال تعالى :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ .. (٥٨) ﴾

[آل عمران]

لنا هنا وقفة مع قوله تعالى :

﴿ إِلَهِينَ إِثْنَيْنِ .. (٥٩) ﴾

[النحل]

فعندنا العدد ، وعندنا المعدود ، فإننا قلنا مثلاً : قابلت ثلاثة رجال ، فكلمة « ثلاثة » دلت على العدد ، وكلمة « رجال » دلت على جنس المعدود ، وهكذا في جميع الأعداد ما عدا المفرد والمثنى ، فلفظ كل منهما يدل على العدد والمعدود معاً .

كما لو قلت : إله . فقد دلت على الوحدة ، ودلت على الجنس ، وكذلك « إلهين » دلت على المثنى وعلى جنس المعدود .

ولذلك كان يكفي في الآية الكريمة أن يقول تعالى : لا تتخذوا إلهين ؛ لأنها دلت على العدد وعلى المعدود معاً ، ولكن الحق تبارك وتعالى أراد هذا تأكيداً للأمر العقدي لأهميته .

ومن أساليب العرب إذا أحبوا تأكيد الكلام أن يأتوا بعده بالمراد .

فيقولون : فلان قسيم وسيم ، وفلان حسن بسن^(١) ، وفلان شيطان
ليطان ، يريدون تأكيد الصفة .. وكذلك في قوله : ﴿إِلَهَيْنِ﴾ فقط
تثيت الألوهية ، ولتأكيد هذه القضية المعقدة لأنها أهم القضايا بالنسبة
للإنسان ، وهي قضية القمة ، فقال تعالى :

﴿إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ .. (٥١)﴾

[النحل]

وكذلك أيضاً في قوله :

﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ .. (٥٢)﴾

[النحل]

فجاء بقوله تعالى ﴿وَاحِدٌ﴾ لتأكيد وحدانية الله تعالى .

وفي الآية ملاحظ آخر يجب تأمله ، وهو أن الكلام هنا في حالة
الغيبة :

﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ .. (٥١)﴾

[النحل]

فكان القياس في اللغة هنا أن يقول : « فلأيه فارهبون » .

ولكن وراء تحويل السياق من الغيبة إلى المجاهرة للمتكلم قال :

﴿فَلْإِيَّاهُ فَارْهَبُونَ (٥١)﴾

[النحل]

وهذا وراء حكمة ، وملاحظ بلاغي ، فبعد أن أكد الألوهية بقوله
تعالى :

﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ .. (٥١)﴾

[النحل]

(١) قال ابن منظور في [القاموس - مادة : بسن] : « حَسَنَ بَسْنًا إِتْبَاعَ . قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ :
لَيْسَ الرَّجُلُ إِذَا حَسَّنَتْ مَسْمُوتُهُ » .

صَحَّ أَنْ يُجَابَهُمْ بِنَاتِهِ : لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَا دَامَتْ مَسْأَلَةً رَهْبَةً ،
فَالرَّهْبَةُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ خَيْرٌ مِنَ الرَّهْبَةِ مِنَ الْغَائِبِ .. وَكَانَ السِّيَاقُ يَقُولُ :
مَا هُوَ سَبْحَانَهُ أَمَامَكَ ، وَهَذَا أَدْعَى لِلرَّهْبَةِ .

وَكَذَلِكَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ نَقَرْنَا :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَا لَكَ يَوْمَ
الْبَيْنِ (٤) ﴾ [الافتحة]

وَلَمْ يَقُلْ : أَيُّهُ نَعْبُدُ . مُتَابِعَةً لِلْفَيْيَةِ ، بَلْ تَحَوَّلَ إِلَى ضَمِيرِ
الْخُطَابِ فَقَالَ :

﴿ يَاكَ نَعْبُدُ وَيَاكَ نَسْتَعِينُ (٥) ﴾ [الافتحة]

ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ بَعْدَ أَنْ اسْتَحْضَرَ صِفَةَ الْجَلَالِ وَالْعِظَمَةِ أَصْبَحَ أَهْلًا
لِلْمُوَلَّجَةِ وَالْخُطَابِ الْمُبَاشِرِ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
فَقَوْلُهُ :

﴿ فَإِنِّي فَأَرْهَبُونَ (٥١) ﴾ [النحل]

بَعْدَ مَا اسْتَحْضَرَ الْعَبْدَ عِظَمَةَ رَبِّهِ ، وَاقْتَرَنَ لَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ
وَعَلِمَ أَنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ، وَلَيْسَ إِلَهَيْنِ . وَاجِدٌ يَقُولُ : تُعَذِّبُهُ . وَالْآخِرُ
يَقُولُ : لَا .

لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، بَلْ إِلَهُ وَاحِدٌ بِيَدِهِ أَنْ يُعَذِّبَ ، وَبِيَدِهِ أَنْ يَغْفِرَ .
فَنَاسِبُ السِّيَاقِ هُنَا أَنْ يُوَاجِهَهُمْ فَيَقُولُ :

﴿ فَإِنِّي فَأَرْهَبُونَ (٥١) ﴾ [النحل]

ثم يقول تعالى :

﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصْبَاۤءُ
اَفْعٰرِ اللّٰهِ نَتَقُوْنَ ۝٥٦﴾

عندنا هنا اللام - وقد تكون (اللام) للملك كما في الآية . وكما
في : المال لزيد ، وقد تكون للتخصيص إنا نخلت اللام على ما لا
يملك ، كما تقول : اللجام للفرس ، والمفتاح للباب ، فالفرس لا يملك
الجام ، والباب لا يملك المفتاح . فهذه للتخصيص .

والحق سبحانه يقول هنا :

﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .. ۝٥٧﴾ [النحل]

وفي موضع آخر يقول :

﴿ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ .. ۝٦٨﴾ [يونس]

وكذلك في :

﴿ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .. ۝٢٤﴾ [المعشر]

ومرة يقول :

﴿ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ .. ۝٦﴾ [الجمعة]

حينما تكون اللام للملكية قد يكون المملوك مختلفاً ففي قوله :

(٦) وصب الشيء يصب وصبوا : نام واظم فهو واصب . نائم لازم . أي : لا يتغير
ولا يتبدل . [القاموس القويم ٢/ ٢٢٩] .

﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ۝٥٢﴾ [فتح]

يعنى : القدر المشترك الموجود فيهما . أى : الأشياء الموجودة
فى السماء وفى الأرض .

أما في قوله :

﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ ۞ ﴾ [يونس]

أى : الأشياء الموجودة فى السماء وليست فى الأرض ، والأشياء الموجودة فى الأرض وليست فى السماء ، أى : المخصص للسماء والمخصص للأرض ، وهذا ما يُسمونه استيعاب الملكية .

وما دام سبحانه له ما فى السموات وما فى الأرض ، فليس لأحد غيره ملكية مستقلة ، وما دام ليس لأحد غيره ملكية مستقلة ، إذن : فليس له ذاتية وجود ؛ لأن وجوده الأول موهوب له ، وما به قيام وجوده مرهوب له .. ولذلك يقولون : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْبُدَ فِي الْإِلَوهِيَةِ يجب أَنْ تَكُونَ لَهُ ذَاتِيَّةٌ وَجُودٌ .. وليست هذه إلا لله تعالى .

ونضرب لذلك مثلاً بالولد الصغير الذي يعاند أباه ، وهو ما يزال
عالة عليه . فيقول له : انتظر إلى أن تكبر وتستقل بأمرك .. فإذا
ما شبَّ الولد وبلغ وبدأ في الكسب أمكن له الاعتماد على نفسه ،
والاستغناء عن أبيه .

لذلك نقول لمن يعاند في الألوهية : أنت لا تقدر ؛ لأن وجودك هبة ، وقيام وجودك هبة ، كل شيء يمكن أن ينزع منك .

ولذلك ، فالحق سبحانه وتعالى يُبَيِّنُنا إلى هذه المسألة في قوله تعالى :

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآفٍ﴾ (٦) أَنْ رَأَاهُ امْتَرِفًا ﴿٧﴾ [الطوق]

فهذا الذي رأى نفسه استغنى عن غيره - من وجهة نظره - إنما هل استغنى حقاً ؟ لا . لم يستغن ، بل كان لا يستطيع أن يحتفظ بما يملك .

قوله تعالى :

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ..﴾ (٥٢) [النمل]

الذي له ما في السموات والأرض ، وبه قيام وجوده بقيوميته^(١) ، فهو سبحانه يُطمئنك ويقول لك : أنا قَيُّومٌ - يعنى : قائم على أمرك .. ليس قائماً فقط .. بل قَيُّومٌ بالمبالغة في الفعل ، وما دام هو سبحانه القائم على أمرك إيجاباً من عدم ، وإمداداً من عدم ، إذن : يجب أن تكون طاعتك له سبحانه لا لغيره .

وفي الأمثال يقولون : «اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى» فإذا كنت أنت عالة في الوجود .. وجوبك من الله ، وإمدادك من الله ، وإبقاء مقومات حياتك من الله ؛ لذلك قال تعالى :

﴿وَلَهُ الْفَيْئُ وَاصْبًا ..﴾ (٥٢) [النحل]

أى : هذه نتيجة ؛ لأن الله ما في السموات والأرض ، فله الدين والصبأ ، أى : له الطاعة والخضوع دائماً مستمراً ، وملك الله دائماً ، وهو سبحانه لا يُسلم مملكته لأحد ، ولا تزال يد الله في ملكه .. وما دام الأمر هكذا فالحق سبحانه يضالهم :

(١) القيوم : صيغة مبالغة من أسماء الله الحسنى لا يُوصف بها سواه . أى : دائماً شديد القيام والحفاظ على مخلوقاته . [القاموس المفيد ١٤٢/٢] .

﴿ أَفْخِرُ بِاللَّهِ تَعَالَى ﴾ (٥٢)

[النحل]

والهمزة هنا استفهام للإنكار والتوبيخ ، فلا يجوز أن تتقى غير الله ، لأنه حَقٌّ لا يليق بك . وقد علمت أن الله ما في السموات وما في الأرض ، وله الطاعة الدائمة والانقياد الدائم ، وبه سبحانه قامت السموات والأرض ومنه سبحانه الإيجاد من عدم والإمداد من عدم .

إذن : فمن الحَقِّ أن تتقى غيره ، وهو أولى بالتقوى ، فإن اتقيتم غيره فذلك حَقٌّ في التصرف يؤدي إلى العطب والهلاك ، إن اخترتم بأن الله تعالى أعطاكم نعماً لا تعد ولا تحصى .

ومن نعم الله أن يضمن لعباده سلامة العلكات وما حولها ، فلا سقم العقل مثلاً سكت وصححت الأمور التي تتعلق به . فيصح النظام ، وتصح التصرفات ، ويصح الاقتصاد .. وهذه نعمة .

فالنعمة تكون للقلب وتكون للقلب ، فللقالب المتعة المادية ، وللقلب المتعة المعنوية .. وأهم المتع المعنوية التي تريح القلب أن يكون للإنسان دينٌ يُوجِّهه .. أن يكون له ربٌّ قادر ، لا يعجزه شيء ، فإن ضاقت به الدنيا ، وضافت به الأسباب فإن له رباً يلجأ إليه فيسعفه ويكفيه ، وهذه هي الراحة الحقيقية .

وقد ضمن لنا الحق - سبحانه وتعالى - سلامة القلب بما أودع في الكون من مقومات الحياة في قوله :

﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ^(١) .. ﴾ (١٠)

[فصلت]

أي : اطمئنوا إلى هذا الأمر ، فإله سبحانه لا يريد منكم إلا أن

(١) أقواتها : هو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس . قاله ابن كثير في تفسيره (٩٢/٤) .

تَعْمَلُوا عَقُولَكُمْ الْمَخْلُوقَةَ لَتُفَكِّرُوا فِي الْمَادَّةِ الْمَخْلُوقَةِ ، وَتَنْفَعَلُوا
لَهَا بِالطَّاقَةِ الْمَخْلُوقَةِ فِي جَوَارِحِكُمْ ، وَصُوفَ تَجِدُونَ كُلَّ شَيْءٍ
مُسَيَّرًا لَكُمْ .. فَاللهُ تَعَالَى مَا أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ تَوْجِدُوا رِزْقًا ، وَإِنَّمَا أَرَادَ
أَنْ تَعْمَلُوا الْعَقْلَ ، وَتَتَفَاعَلُوا مَعَ مُعْطِيَاتِ الْكَوْنِ .

ولكن كيف يتفاعل الإنسان في الحياة ؟

هناك أشياء في الوجود خلقها الله سبحانه برحمته وفضله ، فهي
تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل ، فانت لا تطلب من الشمس أن
تطلع عليك ، ولا من الهواء أن يهبَّ عليك .. الخ .

وهناك أشياء أخرى تفعل لك إن طلبت منها ، وتفاعلت معها ،
كالأرض إن فعلت بيدك فحرثت وزرعت ورويت تعطيك ما تريد .

وفي هذا المجال من التفاعل يتفاضل الناس ، لا يتفاضلون فيما
يُفعل لهم دون انفعال منهم .. لا بل ارتقاء الناس وتفاضلهم يكون
بالأشياء التي تتفاعل لهم إن فعلوا .. أما الأخرى فتفعل لكل الناس ،
فالشمس والهواء والمياه للجميع ، للمؤمن والكافر في أي مكان .

إنن : يترقى الإنسان بالأشياء التي خلقها الله له ، فإذا انفاعل
معهما انفعت له ، وإذا تكاسل وتخامل لم تُعطه شيئاً ، ولا يستفيد
منها بشيء .. ولذلك قد يقول قائل : الكافر عنده كذا وكذا ، ويملك
كذا وكذا ، وهو كافر .. ويتعجب من القدر الذي أُعطي هذا ، وحرَمَ
المؤمن الموحد منه .

نقول له : نعم أخذ ما أخذ ؛ لأنه يشترك معك فيما يفعل لك
وإن لم تطلب ، ويزيد عليك أنه يعمل ويكدر وينفعل مع الكون